佛祖統紀

卅一之

三

三世出興志第一　佛祖統紀卷三十一

大宋景定四明東湖沙門　志磐　撰

久遠劫來諸佛出世已粗陳於釋迦本紀之前矣今約三千如來用明七佛繼興及今佛像末法滅之相承之以彌勒下生終之以樓至成佛乃至星宿未來莫不略録茲蓋究論此方一須彌山南洲之化事而十方剎土正可以會通云耳荊溪師云必有一人最初先覺遂以斯道轉覺後覺相續不已覺者滋多乃有十方三世諸佛為明此義撰三世出興志

梵語劫波此云分別時節（智論）以人壽八萬四千歲百年命減一年減至十歲百年增一年（或云子倍父壽）復增至

八萬四千歳。如是一減一增為一小劫。二十增減為一中劫。總成住壞空四中劫為一大劫。（新婆沙論）今論過去見在未來三世。各一大劫。

過去莊嚴劫（此劫有成住壞空各二十小劫）

成二十小劫（每一小劫各一減一增後放此）

住二十小劫有千佛次第出世。始自華光佛。終至毗舍浮佛。（過去七佛有三佛在莊嚴劫。四佛在見在賢劫）

九百九十八尊。毗婆尸佛。姓拘利若。父槃頭。母槃提。子方膺。侍者無憂。人壽八萬歳出世。居般頭婆提城。坐波波羅樹下。說法三會。度人三十四萬八千人

九百九十九尊。尸棄佛。姓拘利若。父明相。母光耀。子無量。侍者忍行。人壽七萬歳出世。居光相城。坐分陀利樹下。說法三會。度二十五萬人

毗舍浮佛第一千尊。姓拘利若。父善燈。母稱戒。子妙覺。侍者寂滅。人壽六萬歳出世。居無喻城。坐婆羅樹下。說法度十三萬人。（長阿含經○案普薩本行經自毗婆尸等三佛相去劫數遼遠。似不同在莊嚴劫中。今言七佛者。多準藥王經阿含經三世三千佛之義）

壞二十小劫

空二十小劫（成住壞空四者之相並於後賢劫中見）

見在賢劫。以多賢人故名賢劫。（智論）

成二十小劫。自過去莊嚴劫壞空之後。至今賢劫初

成時光音天空中布金色雲徧覆梵天注大洪雨
猶如車軸積風輪上結為水輪増長至天住界南
斷水退有大風起吹水生沫擲置空中作梵天宮
殿七寶間成水復退下如前風起吹擲水沫成魔
羅波旬宮殿次造他化自在天展轉至夜摩天宮
殿水復退下大風吹沫造須彌山四寶所成復吹
水沫造三十三天七寶宮殿復於山腹造四天王
宮及日月星天七寶宮殿及造空居夜叉頗梨宮
殿又於須彌四面作脩羅城七寶莊嚴又吹水沫
作七金山四大洲八萬小洲周匝安置小輪圍山
金剛所成如是大風吹掘大地漸漸深入置大水

聚成七香水海及大鹹水海又於地下造閻摩羅（羅王）
宮殿地獄住處如是三千世界一時同成此外更
造大輪圍山包裹此大千界其中六欲須彌日月
四洲乃至小鐵圍山各有萬億此約經歷二十増
減次第而成（起世經）

第一小劫（増減）過去劫壞一切有情又集光音天中天
衆既多居處迫窄諸福減者應下居世間最初有
一天子從光音歿來生大梵宮殿之中是為梵王
經一減一増念言無有梵子來生我處（梵王先生後沒餘成）
（住壞六十小劫以此為壽）

第二小劫（増減）時光音諸天來生梵世者為梵輔天（壽十四）

十小劫即是自成劫第二増減劫至第一増減時沒

第三小劫増減光音諸天。復有來生梵世者。為梵衆天。壽二十小劫即是自成劫第三増減至第一住劫第一増減時沒。或繫此來生者。前後不定。則沒時亦前後不定也漸漸下生六欲諸天人趣以惡業力漸漸下生餓鬼旁生地獄後成先壞法爾如斯時光音諸天福盡來下作生為人。或樂觀新地者光明遠照飛行自在無有男女之相衆共生故故名衆生今相承以衆作平聲其實無據。地涌甘泉味如酥蜜以指試嘗遂生味著失其神足及以身光世間大闇黒風吹海漂出日月置須彌山腰照四天下時諸人輩見出則喜見入則懼自茲之後乃有晝夜晦朔春秋歲數

終而復始由耽地味顔色粗悴地味既隱乃生林藤婁炭經云西枝蒲萄復共耽食。林藤復隱便生自然秔稻秔音庚稻不糠無有糠檜苦會反糠也備衆美味此食稍粗。殘穢在身為發蠲除便有二道成男女根情慾多者便為女人宿習力故便生婬欲夫妻共住光音諸天後來生者入母胎中遂有胎生是時先造瞻婆大城次至一切城郭自然秔稻朝刈暮熟刈後隨生米長四寸時衆生并取二日糧乃至取五日糧漸生糠檜刈已不生。衆懷憂惱各封田宅造作田種其後多有盜他田稲便相拳鬪無能決者議立一平等王賞善罰惡便有刀杖殺戮衆共供給號

刹帝利（此云田主）自後諸王以此為首。時閻浮提天下富樂安隱。八萬郡國。人民聚落鷄鳴相聞。無有病患大寒大熱。王行十善正法治國。人民愛敬壽極大久（諸經多言壽極八萬四千。後以為增減之數。不言極久）。後王不行正法。其壽漸減至八萬四千歲時。身長八丈。百年命減一年。身減一寸。如是減至十歲。身長一尺。名為減劫之極。自此之後百年增一年（有經言子倍父壽。有經有此事。增減不齊）。增至八萬四千歲。名為增劫之極。一減一增。終而復始。增至八萬四千歲時。有金輪王出。七寶千子。治四天下。國立豐樂。女年五百歲方嫁。此後凡遇增劫之初。皆有金輪王出世（長阿含經）

第四小劫（減增）乃至第二十小劫（減增）

住二十小劫

第一小劫（減增）○光音諸天來生梵世。最初為梵衆天者。至此壽滿二十小劫。於此劫沒

第二小劫（減增）

第三小劫（減增）

第四小劫（減增）

第五小劫（減增）

第六小劫（減增）

第七小劫（減增）

第八小劫（減增）

第九小劫（減增）人壽減至五萬歲時。第一拘留孫佛出

世。姓迦葉。父禮徳。母善枝。侍者善覺子。上勝。居安
和城。坐尸利沙樹下。説法一會。度四萬人
歳至四萬歳時。第二倶那含牟尼佛出世。姓迦葉。
父大徳。母善勝。侍者安和子。導師。居清淨城。坐烏
暫婆羅門樹下。説法一會。度三萬人
歳至二萬歳時。第三迦葉佛出世。姓迦葉。父梵徳。
母財主。侍者善友子。集軍。居波羅柰城。坐尼倶律
樹下。説法一會。度二萬人
減至一百歳時。第四釋迦牟尼佛出世。本在一萬
歳時。爲觀衆生無機可度。至百歳劫末苦逼。故出
乎世（長阿含經 大智度論）

歳至八十六歳時。盡正法一千四百年
衆法住記。佛告阿難。我滅度後。正法一千年。由
女人出家。減五百年。像法一千年。末法一萬年
善見論云。佛初不度女人。後爲説八敬法。還得
一千年。法苑云。云天人答南山曰。佛錫杖在龍宮
中。四十年住。爲如來去後有飛行羅剎。能説十
二部經。詐爲善比丘。食諸持戒者。日別四百。爲
斷此惡。故鎭龍宮中。復令正法增住四百年。像
法增千五百年。末法增二萬年
歳至七十八歳。入像法八百年。是爲今時。正得壽
（又佛滅二千二百年。爲約合。減二十二歳。至理宗淳祐十一年推之）

減至六十一歳盡像法二千五百年（解見前文）
饑饉災起由人民皆行十惡草菜米穀五種上味悉
皆隱沒唯煎朽骨共為燕會若遇一粒粟稗藏護
如寶六七年來天不降雨尚不得水何況飲食人
多餓死郡邑空荒七年七月七日其災方息時有
一人合集男女有福德者凡得萬人留為人種人
能行善所須飲食天即雨下（雜阿毗曇論瑜伽對法論中阿含經并撮錄等文）
減至二十歳入末法四千一百年人長二尺時疾
疫災起由人行惡復盛俱遭病死無人送埋郡邑
空荒唯少家在經七月七月七日其災方息唯留萬人
為種人持善行飲食衣服天即雨下
減至十歳入末法五千一百年人長一尺女人五
月便嫁時刀兵災起由人行惡轉盛各起殺害之
心能行惡者為人所敬隨執草木瓦石皆成刀劍
更相殘害橫死無數亦有厭惡入山隱藏七日七
夜其災方息唯留萬人為種人從隱處而出更互
相見起慈愍心共行善法衣食所須天即雨下由
能行善壽復增長復從百年命增一年（已上謂之小三災但壞正報若值大三災則依正俱壞也）
南洲人壽至十歳時刀兵劫起互相誅戮佛法是

時當暫滅没（法住記）
增至四十九歳時入末法一萬年月光菩薩出眞
丹國（即震旦東土也）說法滿五十二年廣度衆生入涅槃
後首楞嚴經般舟三昧經先滅不現餘經次第而
滅無量壽經後住百年大度衆生然後滅去（本起經）○
案無量壽經云當來之世經道滅盡我以慈悲哀
愍特留此經止住百歳其有衆生値斯經者隨意
所願皆可得度南岳願文云我今書
願時令此經不滅至彌勒佛出世
增至一百歳時入末法一萬五千一百年南洲人
復修善時十六阿羅漢與諸弟子復來人中顯說
無上正法度無量衆令其出家（法滅盡經 法住記）
增至二百四十四歳時入末法二萬九千五百年

法將滅時尚五百歳一心修此法華三昧即得六
根清淨故知末代亦有入大乘之機（淨名疏引普賢觀經）
增至二百四十九歳時盡末法三萬年
增至七百歳時十六羅漢弘法已畢（自下人世至今應五千年）
（說化）以一切經典舍利收聚起塔結加趺坐圍遶此
塔俱没於地是爲佛法滅盡之相自此有千億辟
支佛出世說法利益衆生（法滅盡經○法住記人
壽七萬歳時十六大羅漢
用七寶造窣堵波舉如來身馱都皆集其內香華
供養作如是言我先受勅護持正法及與天人作
諸饒益法藏已没有緣已周今辭滅度先定願力
火起焚身時窣堵波便陷入地住金剛際爾時釋
迦正法永滅從此世間有七百俱胝獨覺一時出
現人壽八萬歳時獨覺聖衆復皆滅度次後彌勒
如來出現世間○記言七萬衆滅去
末法太遠今以經云七百歳爲正）

增至二萬歲時鐵輪王出獨治南洲（俱舍論金銀銅鐵輪一二三四洲。鐵輪王一洲。金輪王四洲）
增至四萬歲時銅輪王出治東南二洲
增至六萬歲時銀輪王出治東西南三洲
增至八萬四千歲時金輪王出治四天下輪王成
就七寶一金輪寶者若聖王出天金輪寶忽現在
前輪有千輻天匠所造輪徑丈四聖王見之手摩
輪曰可向東方如法而轉輪即東轉王將四兵隨
其後行東方諸小王來詣拜云善哉大王願於此
治時聖王言汝等當以正法治化勿使偏枉諸王
聞之即從聖王巡行諸國至東海表南西北方隨
輪所至亦復如是二白象寶者王坐殿上忽現在
前即試習乘其上清旦出城周行四海食時已還
三紺馬寶者忽然現前清旦乘行食時即返四神
珠寶者忽現在前置高幢上光照一由旬城中人
民皆起作務謂是晝日五玉女寶者忽然出現顏
色端正冬溫夏凉六居士寶者（諸經名典財寶）忽然出現
地中寶藏皆悉知見七主兵寶者忽然出現智謀
雄猛專任討伐是為輪王七寶成就（長阿含經）

第十小劫（增減）增減至八萬歲時第五彌勒佛出世時閻
浮提其地平正如琉璃鏡華林茂盛高三十里八
萬四千眾寶小城周徧天下其中大城名翅頭末

七寶樓閣。七重行樹。園林浴池八功德水。街巷道
陌廣十二里。其土安隱無有怨賊劫竊水火刀兵
饑饉之難。有明珠柱高十二里。光明逾日。晝夜常
照。香風時來吹珠柱上。雨寶瓔珞。衆人取之以爲
服用。衆寶羅網彌覆城上。風吹寶鈴演說歸依佛
法僧。人身長十六丈。壽命滿八萬歳。無有中夭。女
人五百歳方嫁。日日受妙樂。遊深禪定。如三禪天。人
常慈心恭敬和順。皆由彌勒慈心訓導。持不殺故
唯有三病。一者飲食。二者便利。三者衰老。有香粳
稻一種七穫。百味具足。入口消化。便利之時地裂
生蓮華以蔽穢氣。人民既老自然行詣樹下念

佛待盡生大梵天及諸佛前。有轉輪聖王名曰儴
佉音穰下正加反七寶千子。四大寶藏滿中珍寶。衆人見
之心不貪著。各各謂言。釋迦佛時往昔衆生爲此
寶故更相偷劫造生死罪。時彌勒菩薩於兜率天
宮當下作佛。生大婆羅門家。父名脩梵摩。母名梵
摩跋提。下生託胎。身紫金色。三十二相。坐寶蓮華
光明無量。身長三十二丈。如黃金山。正念觀察苦
空無常不樂在家。時儴佉王持七寶臺奉上彌勒
受已施諸婆羅門。即便毀壞各共分之。彌勒見此
寶臺須臾無常。知有爲法皆悉磨滅。修無常想讃
過去佛無常之偈。諸行無常是生滅法。生滅滅已

寂滅爲樂說此偈已出家學道。詣翅頭末城外金剛莊嚴道場龍華菩提樹下（枝如寶龍吐百寶華故名龍華）即於是日初夜降魔成道。釋梵四天請轉法輪時儴佉王與八萬大臣俱求出家須髮自落即成沙門時彌勒佛與儴佉王等諸比丘僧天龍八部入翅頭末城中央。其地過去諸佛所坐金剛寶座。自然涌出佛於此座轉正法輪時諸婆羅門長者須達那今須達長者是轉輪王寶女（即玉女寶）舍彌婆帝今毗舍佉母是彌勒親族須摩提。今善賢比丘尼是各與八萬四千人出家學道時儴佉王千子俱求出家唯留一子用嗣王位彌勒世尊初會於金剛座上說法九十六億人得阿羅漢二會於城外華林園說法九十四億人得阿羅漢三會復在華林園說法九十二億人得阿羅漢（西域記波羅奈國彌勒受記成佛處佛告彌勒三會說法其得度者皆我遺法植福衆生在家出家持戒犯戒皆蒙化導證果解脫三會之後乃化同緣善友）是時弥勒與無量人登耆闍崛山頂手擘山峯摩訶迦葉即從定起持佛僧伽梨衣授與彌勒涌身虛空作十八變入般涅槃收身舍利山頂起塔彌勒佛住世六萬歲入滅之後諸天世人收取舍利於四天下各起八萬四千寶塔正法住世六萬歲像法亦六萬歲（華出彌勒下生經。弥勒來時經。彌勒成佛經。賢愚經）

○菩薩處胎經云去彌勒出世有五十六億七千萬歲處處經云五十億七千六十萬歲弥勒下生經上生

經並云五十六億萬歲莊椿錄自佛滅至彌勒出有八百八十萬九千二百年諸說不同未曾校筭

十一小劫增減

十二小劫增減

十三小劫增減

十四小劫增減

十五小劫增減此減劫中自第六師子佛下至欲樂佛凡九百九十四佛相繼出興說法度人藥王經俱舍論

佛告頻婆娑羅曰過去然燈佛滅後有一獼猴見羅漢入定即取坐具披作袈裟遶比丘行比丘定起為說三歸五戒求菩提法獼猴依教受已踊躍歡喜緣樹墮死生兜率天值一生補處菩薩為說無上道從是以後值佛無數於最後身次彌勒後當成菩提號師子月佛今婆須蜜多是也師子月佛經

十六小劫增減

十七小劫增減

十八小劫增減

十九小劫增減

二十小劫增減最後增劫中第一千樓至佛以本願力故出增劫早出暮滅是時人多厭世修諸禪定倖劫已極易可化度但使性是沙門汚沙門行形似沙門被著袈裟於彌勒佛所得入涅槃無有遺錯俱舍論大悲經

述曰釋迦遺教不了之徒寄諸彌勒彌勒遺教寄諸九百九十四佛此諸遺教次第相寄最後以寄樓至樓至之世易可化度苟或不了可謂極鈍極鈍之機不免有待星宿之劫悲失佛佛世世得逢遺教縱未得出猶以爲幸倘因中間造極重惡長劫無間則與佛相背此爲可痛如目連入地獄問訊調達獄卒報云此有迦葉佛時調達釋迦佛時調達欲問何者此雖大權難以情測權必引實寧無實報之輩惟茲末代此土修行有數無證欲祈易了莫若專修淨土往生之行則一登無生永居不退後佛化化正可悉願來參其繼之與寄言有志當思務進

拘留孫佛人壽四萬歲時出拘那含牟尼佛三萬歲時出迦葉佛二萬歲時出釋迦佛百歲時彌勒佛八萬四千歲時師子佛七萬歲時光炎佛九萬歲時柔仁佛六萬歲時華氏佛五十萬歲時次復有華氏九億歲時善月佛七萬歲時現義佛百歲時出云第一千慧業佛（即樓至之華言）人壽八萬歲時出賢劫千佛過已六十五劫無佛（此増卅小劫一増一減之一）然後有劫名曰大灘往昔擇明輪王千子於此背同斯劫成最正覺過是劫已竟八十劫都無佛興然後有劫名喻星宿（音秀後同）往昔擇明輪王八萬大臣於

斯劫中成等正覺。過是劫已，竟三百劫亦無佛興。
然後有劫名重清淨。擇明輪王聖后釆女成最正
覺（賢劫經）

述曰。俱舍論約三世增減，論三千佛出興之漸。
賢劫經明諸佛出興有久有近不定。劫數此有
三意。一者佛赴機所說不同。二者結集部別不
同。三者傳譯前後不同。雖（此例甚多）以和會然粗論
次第取證增減，則必以俱舍為本。慈恩劫章正
取此論。

壞二十小劫（增減）火災壞至初禪（壞劫有火水風大三災。今賢劫中止論一小火災。其水風二災不在賢劫中。餘皆別禪三劫）始從地獄終至梵天有
情世間。經十九增減，次第壞盡，唯器世間空曠而
住。乃至三千世界一切有情都盡。最後一增減劫
方壞器世間（世間如器故名）有七日從海底出。大海盡竭。
須彌崩壞。風吹猛燄燒上梵天。悉成灰燼。乃至三
千世界一時燒盡。此為依正俱壞。名為壞劫（順正理論）

空二十小劫（增減）自初禪梵世已下世界空虛。猶如墨
穴。無晝夜日月。唯有大冥。如是二十增減之久云
為空劫（俱舍）

未來星宿劫（千佛出興如天星宿）
成二十小劫（增減）
住二十小劫（增減）此劫中有千佛次第出。始自日光佛

終至須彌相佛[藥王經]佛言我滅度後若有勤修功德行衆三昧稱彌勒名行六事法[六事法度也]必定得生兜率天上亦隨彌勒下生閻浮第一聞法於未來世値遇賢劫一切諸佛於星宿劫亦値諸佛受菩提記[彌勒上生經]

壞二十小劫[增減]

空二十小劫[增減]○[成住壞空之相並如前釋]

有能一日夜持不殺戒決定不逢刀兵災起能以一訶梨勒果起殷淨心奉施僧衆決定不逢疾疫災起能以一摶食施諸有情決定不逢饑饉災起東西二洲無根本三災而有相似三災謂嗔增盛似刀兵身羸劣似疾疫數加飢渴似饑饉北洲根本相似俱無[新婆沙論]三災起時復有三種最極衰一壽量謂極至十歲二依止謂身量極至一搩手三資具謂以粟稗為食中第一以髮為衣中第一以鐵為莊嚴第一[瑜伽論○搩陟格反周尺人一尺佛二尺]

大三災者一大劫終必一火災起[空劫前賢劫成住壞空八十小劫為一大劫]如是經七大劫七火災凡七壞初禪復經一大劫有一水災起壞至二禪如是七七火災相間七水災復經七火災凡五十六番火壞初禪七番水壞二禪復經一大劫有一風災起總之為六十四大劫為大三災始終之相[依俱舍論出義]

初火災壞初禪者災欲起時地獄罪畢來生人中有
定業者轉生他方地獄乃至無有一情名爲地獄已
壞畜生餓鬼阿脩羅亦次第盡是時世間皆行十善
人身之內無有諸蟲與佛身同以由是時修生壞故
時此南洲一人無師法然得初靜慮也初禪從靜慮起唱
言離生喜樂甚樂甚靜餘人聞已皆入靜慮命終並
得生梵世中東西二洲例此應說北洲根鈍無離欲
念命終生欲界天靜慮現前方能離欲乃至人趣無
有一情名爲人趣已壞時欲界六天一人法然得初
靜慮乃至並得生梵世中名爲欲界已壞時梵世中
一人法然得二靜慮也二禪唱言定生喜樂甚樂甚靜

餘天聞之皆入靜慮命終並得生光音天乃至梵世
大梵天也已壞始從地獄終至梵天經十九增減有情世
間次第壞盡唯器世間空曠而住乃至三千世界一
切有情同業壞盡最後一增減劫方壞器世間於此
漸有七日輪出有大黑風吹海水爲兩披初取一日
置須彌腰日道中行草木彫落次取二日河渠皆竭
海水漸涸七百由旬三日出時恒河俱竭四日出時
阿耨池竭五日出時四大海水七千由旬一時竭盡
六日出時大地火起靡不燒壞七日出時須彌山壞
衆山洞然風吹猛燄燒上天宮乃至梵天無遺灰燼
自地火燄燒自宮殿非他地災能壞他由相引起故

說燒上始從地獄至于梵天於一增減劫次[illegible]盡乃至三千世界一時俱壞是爲火災壞初禪火災過後世界空虛猶如黒穴經二十增減之久大雲降雨水長至天風吹水沫作梵天宮如是下至地獄如前建立（在前成劫說○雜出長阿含經因本經。雜心論顯宗論順正理論瑜伽對法論）

次水災壞二禪者當災起時地獄餓鬼傍生四洲人趣六欲諸天次第得生二禪於二禪中時有一天自然得三禪定餘天聞之皆入此定得生三禪是時二禪中有俱生水界起壞器世間猶水消鹽一時俱沒（有說從三禪邊空中欻然雨熱灰水有說從下水輪涌水上騰）是爲水災壞二禪水災後如前空二十小劫如前大雲降雨風吹水沫成光音天宮下至地獄後成

三風災壞三禪者當災起時下地諸趣有情及六欲二禪次第得生三禪時有一天自然得四禪定餘天聞之皆入此定得生四禪是時三禪中有俱生風界起壞器世間吹諸天宮相拍粉碎諸大山王亦皆拍碎如風乾肢節悉皆消盡是爲風災壞三禪（有說從四禪邊空中欻然風起飄擊有說從下風輪擊風上騰○出順正理論瑜伽對法論）如是東方無量世界或有將壞或有將成或有正壞或壞已空或有正成或成已住乃至十方亦爾若有情世間若器世間業煩惱力所生故業煩惱増上力所起故（瑜伽對法論）初禪内有覺觀火擾亂故外爲火災所燒二禪内

有喜水壞亂故外爲水災所漂三禪内有出入息風擾亂故外爲風災所壞四禪不定相續隨彼天生宮殿俱起若天命終宮殿亦没（雜心論）四禪内外過患一切皆無（涅槃經）劫劫皆壞初禪者爲順初禪一劫壽故次經八劫方壞二禪爲順二禪八劫壽故次經六十四劫方壞三禪爲順三禪六十四劫壽故（輔行）

三世出興志第一

世界名體志第一　　佛祖統紀卷三十二

天宋景定四明東湖沙門　志磐　撰

上窮寶焰下徹風輪此華嚴所明一世界種竪高則且約二十重周圍則略得十一數復由此數隨方各十則總之爲百十一如天帝珠網分布而住斯但舉其一分云耳若推而廣之則十不可說微塵世界遞相連接周徧建立各各佛出現各各衆生是爲華藏莊嚴世界海也若夫娑婆大千須彌四天下南洲五竺東華震旦若名若體有說有圖雖自廣以至狹實舉別而會總既明三世須辨方界此學者所宜知也撰世界名體志

華藏世界圖

華藏世界品云經此華藏莊嚴世界有須彌山微塵
數風輪所持最在上者名殊勝威光藏能持普光摩
尼香水海此海有大蓮華名種種光明蘂香幢華藏
莊嚴世界住在其中金剛輪山周匝圍遶〇此中復
有不可說微塵數香水海一切世界所有莊嚴悉於
中現芬陁利華十寶階陛欄楯十寶尸羅幢寶衣鈴
網幢寶華樓閣寶蓮華城衆寶樹林悉共圍遶〇一
一香水海各有微塵數香水河右旋圍遶常現寶色
光雲十方化佛及諸菩薩於中涌出其中央香水海
名無邊妙華光出大蓮華名一切香摩尼王莊嚴有
世界種而住其上名普照十方熾然寶光明有不可

說佛刹於中布列○最下第一重名最勝光徧照狀
如摩尼寶一佛刹塵世界圍遶佛號淨眼離垢燈第
二重名種種香蓮華妙莊嚴世界狀如師子座二佛
刹塵世界圍遶佛號師子光勝照第三重名寶莊嚴
普照光世界其形八隅三佛刹塵世界圍遶佛號淨
光智勝幢第四重名種種光明華莊嚴世界狀如摩
尼蓮華四佛刹塵世界圍遶佛號金剛光明無量精
進力善出現第五重名普放妙華光世界其形普方
而多隅角五佛刹塵世界圍遶佛號香光喜力海第
六重名淨妙光明世界其形四方六佛刹塵世界圍
遶佛號普光自在幢第七重名衆華燄莊嚴世界狀

如樓閣七佛刹塵世界圍遶佛號歡喜海功德名稱
自在光第八重名出生威力地世界狀如因陁羅網
八佛刹塵世界圍遶佛號廣大名稱智海幢第九重
名出妙音聲世界狀如梵天身九佛刹塵世界圍遶
佛號淸淨光明相無能摧伏第十重名金剛幢世界
其狀周圓十佛刹塵世界圍遶佛號一切法海最勝
王第十一重名恒出現帝青寶光明世界狀如半月
十一佛刹塵世界圍遶佛號無量功德法第十二重
名光明照耀世界狀如華旋十二佛刹塵世界圍遶
佛號超釋梵第十三重名娑婆世界狀如虛空以普
圓滿天宮而覆其上十三佛刹塵世界圍遶佛號毗

盧遮那（此即十蓮華藏微塵數相千葉盧舍那之華百億國中當第十三世界也）第十四重名寂靜離塵光世界狀如執金剛形十四佛剎塵世界圍遶佛號遍法界勝音第十五重名衆妙光明燈世界狀如卍字十五佛剎塵世界圍遶佛號清淨日功德眼第十六重名清淨光徧照世界狀如龜甲十六佛剎塵世界圍遶佛號不可摧伏力普照幢第十七重名寶莊嚴藏世界其形八隅十七佛剎塵世界圍遶佛號無礙智光明徧照十方第十八重名離塵世界狀如珠瓔十八佛剎塵世界圍遶佛號無量方便最勝幢第十九重名清淨光普照世界十九佛剎塵世界圍遶佛號普照法界虛空光第二十重名妙寶燄世界狀如寶莊嚴具二十佛剎塵世界圍遶佛號福德相光明此二十重上闊下狹如倒安浮圖○若廣說世界種所依形狀數有剎塵或名回轉形（清涼疏釋囊往來之形）乃至江河形旋流形輪網形壇墠形樹木形樓觀形尸羅形幢形普方形胎藏形蓮華形佉勒迦形（此云竹篅）衆生形佛相形圓光形網形門闥形須彌山形諸莊嚴具如上世界皆在無邊妙華光香水海中遞相連接成世界網周徧建立○都有二十个二十重世界種繞此中心世界種總十一个二十重世界種（經第九卷）○此十一个世界種周圍至輪圍山復有一百个世界種隨方各十於中布列近山周匝十个

世界種各各上下四重餘九十个世界種不言重數共有一百十一个世界種如天帝網分布而住（十經華嚴第卷）○如是十不可說佛刹微塵數香水海中有十不可說佛刹微塵數世界種皆依現一切菩薩形摩尼王幢莊嚴蓮華住各各莊嚴際無有間斷各各放寶色光明各各光明雲而覆其上各各莊嚴具各各劫差別各各佛出現各各演法海各各衆生徧充備各各十方普趣入各各佛神力所加持此一一世界種中一切世界依種種莊嚴住遞相接連成世界網於華藏莊嚴世界海種種差別周徧建立

呉鑑菴曰此圖即華嚴蓮華藏世界海乃實報無障礙土也昔海禪師雖出其相而說義未周什禪師說義頗悉而未顯其相今雙收二家且考之經目曰法華常在靈山蓋依智者所指故也

大千世界萬億須彌之圖

長阿含經一日月行四
天下為一世界如是千
日月千須弥千閻羅王
千忉利千梵天千鐵圍
名為小千即數小千至
滿一千名為中千 [illegible]
[illegible] 億即數中千億滿一
千名為大千 [illegible]
億其中須弥山王四洲
日月乃至梵天各有萬
[illegible]
同壞皆是一佛化境號
為娑婆世界 [illegible]

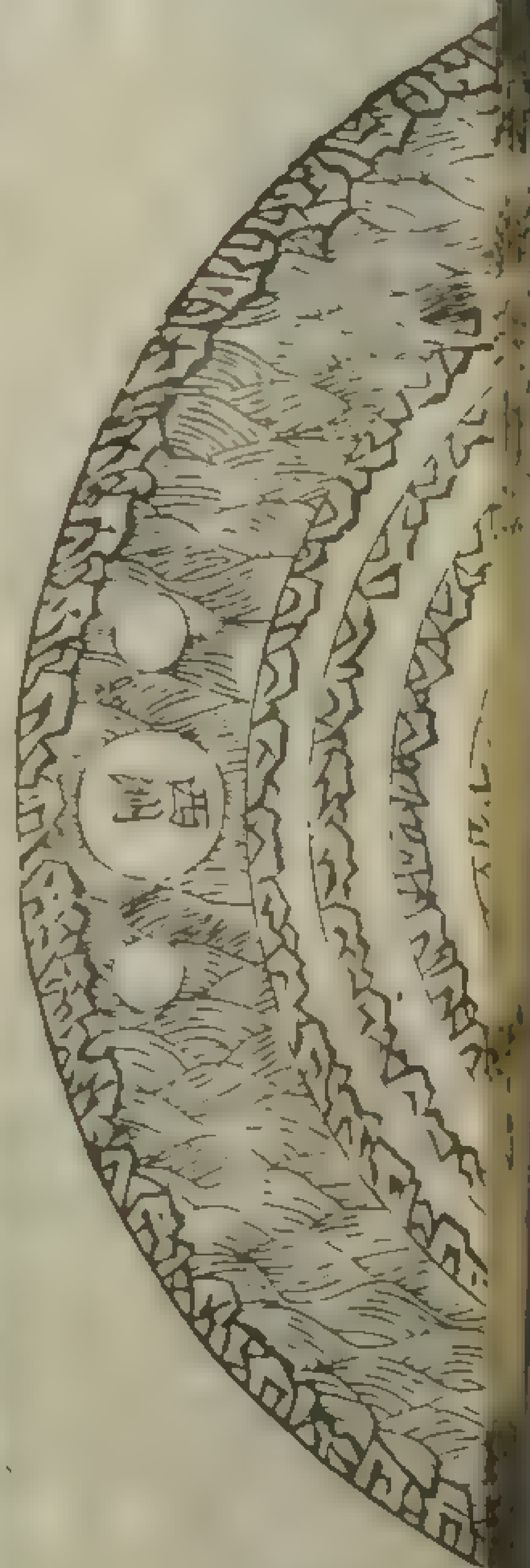
長阿含云三千大千世界復有大金剛山繞大海水金剛山外復有第二大金剛山二山中間窈窈冥冥有八大地獄日月神天所不能照○瑞應經云迦維羅衛國者三千日月（孤山疏大千也）萬二千天地之中（疏大千有萬億大地二千即中千小千也）○顯揚論云日月之照臨名一世界如是千日月千六欲千初禪名小千界復以千小千名中千其中有三禪一千二禪百萬初禪復以千中千為大千其中有四禪一千三禪百萬二禪億万初禪（準此當編億萬須彌）○阿毗曇論云從此須彌頂邊至彼須彌頂邊十二億三千四百五十由旬從此須彌中心至彼須彌中心十二億八萬三千四百五十由

旬從此山根至彼山根十二億三千十五由旬此佛所說

四洲九山八海圖

俱舍論云第一須彌山高廣各八萬由旬（長阿含。起世經。高八万四千由旬。餘七山及七鐵圍次第減半）第一香水海橫廣八萬由旬（起世。廣八萬四千）第二持雙山高廣各四萬由旬（諸山次第減半）第二香水海橫廣四萬由旬（七海橫廣各隨七山高量次第減半）第三持軸山高廣各二萬由旬第四擔木山高廣各一萬由旬第五善見山高廣各五千由旬第六馬耳山高廣各二千五百由旬第七障碍山高廣各一千二百五十由旬第七香水海一千二百五十由旬第八持地山高廣各六百二十五由旬第八大鹹水海橫闊三十二萬二千由旬中有四州（阿毗曇論。永際周圍三十六億八千四百七十五由旬）第九小鐵圍山高廣各三百十二由旬（阿毗曇。周圍三十六億一萬三百五十由旬）諸山入水皆八萬由旬住金輪上諸海皆深八萬由旬（今詳自須彌山心南向至本山際八萬由旬度七香水海十六萬由旬度七金山八萬由旬至七山南際臨海凡二十八萬由旬南北通徑凡五十六億萬由旬）○長阿含云須彌山南有天下名閻浮提（此云勝金洲。新婆沙論名贍部）其土南狹北廣縱廣七千由旬人面像此地形有大樹名閻浮圖七由旬高百由旬枝葉四布五十由旬人壽百歲中夭者多○阿毗曇云南洲衣服莊飾種種

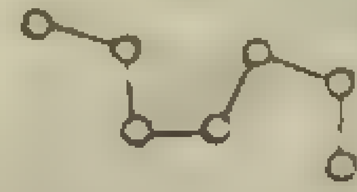
不同一生欲事無數亦有修行至死無欲○起世云大海北有閻浮樹此樹下有閻浮那檀金聚高聚高二十由旬以此勝金出樹下故因以名樹名洲○順正理論有二中洲一遮末羅新婆沙云羅剎住處二筏羅遮羅皆有人住○長阿含云須彌山東有天下名弗于逮此云勝身立世云弗提婆其土東狹西廣形如半月縱廣九千由旬人面像之有大樹王名伽藍浮園七由旬高百由旬枝葉四布五十由旬人壽二百歲樓炭經云三百歲飯食魚肉以穀帛珠璣共相市易有嫁娶禮○立世阿毗曇論云東弗婆提人多欲者一生數至六七亦有修行至死無欲自死無肉自不殺生頭髮前披後著下衣竟上衣繞○順

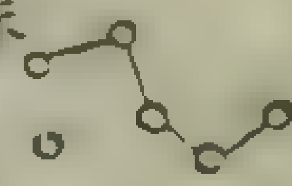
正理論云有二中洲一提訶二毗提訶皆有人住○長阿含云須彌山西有天下名俱耶尼此云牛貨洲婆沙云瞿陀尼其土形如滿月人面像之縱廣八千由旬有樹王名斤提園七由旬高百由旬枝葉布散五十由旬人壽三百歲以牛馬珠玉共相市易○阿毗曇云彼土食肉殺生人死燒棄或置水埋土嫁娶同南洲人多欲者至十或十二亦有至死無欲者莊飾皆被髮上下著衣○順正理云有二中洲一舍搋古獲反二柤里拏皆有人住○起世論云斤提樹下有一石牛高一由旬因名瞿陀尼因以名洲○長阿含云須彌山北有天下名鬱單越此云最勝新婆沙論名俱盧洲其土正方人面像之縱廣

一萬由旬有大樹王名菴婆羅園七由旬高百由旬枝葉布散五十由旬諸山浴池華果豐茂衆鳥和鳴四面有阿耨達池出四大河無有犛阬荊棘蚊蝱毒蟲自然粇米衆味具足有摩尼珠名曰燄光置自然釜鍑下（自然粇米者自生也自然釜鍑者自燒然也鍑方富反似釜而大）飯熟光滅有樹名曲躬葉葉相次天雨不漏彼諸男女止宿其下有諸香樹果熟之時自然裂出種種身衣或器或食河中寶船乘載娛樂入中浴時脫衣岸上乘船度永過衣便著不求本衣次至香樹手取樂器並以妙聲和絃而行其人無有衆病顏貌同等髮紺青色齊眉而止人起欲時熟視女人彼女隨詣園林若是父親母親不應行欲若樹不曲蔭各自散去若非親者樹則曲蔭隨意娛樂一日至七日爾乃捨去彼人懷妊七八日便產隨生男女置於四衢有諸行人出指含𠲿指出甘乳充徧兒身過七日已其兒長成與彼人等男向男衆女向女衆彼人命終不相哭泣（以人壽定千歲故不弔死）莊嚴死屍置四衢道有鳥名憂慰禪伽接置他方（阿毗曇云其鳥啄屍至山外啄食之）其地柔輭隨足隱起大小便時地為開折利已還合其人前世修十善行來生此洲壽命千歲不增不減命終之後生天善處○阿毗曇云北洲人多欲者一生數至四五亦有修行至死無欲○順正理論有二中洲一矩拉婆二憍拉婆皆

有人住阿毗曇云南洲人長三肘半或四肘東洲八
肘西洲十六肘北洲三十二肘（起世云南洲三肘半東西洲同量北洲七）
（肘量一肘當尺八）○長阿含云南洲有三事勝一者勇猛
強記能造業行二者勤修梵行三者佛出其土○新
婆沙論四大洲八中洲人形短小有説遮末羅洲唯
羅剎住復有五百小洲或有人住或非人住或有空
者○菩薩藏經佛言我觀世間衆生常為十苦逼迫
一生二老三病四死五愁六怨七苦受八憂九痛惱
十生死流轉衆生為得菩提出離苦是逼迫○四教
儀在因之時行五常五戒中品十善感人道身
述曰北洲人定千歲故死不哭吊佛不出生故不

聞佛法此所以為八難之一也昔人謂列子載黄
帝夢遊華胥氏之國者即北洲也未知其可南洲
有佛法可學故大乘根器多生其中以壽命短促
衆苦逼迫故怖畏發心勤修道行此其所以為四
洲之最勝也

須彌山
帝釋身長一里衣重六銖
壽一千歲人間百年為一日
四王身長半里衣重半兩壽
五百歲人間五十年為一日
帝釋
天宮
東方八天
西方八天
南方八天
四天王天
放逸天
持鬘天
堅手天

持雙山
持軸山
擔木山
善見山
馬耳山
障礙山
持地山
南
小鐵圍山
大鹹水海
金輪
水輪
風輪
空輪

大千三界圖

無色界四空天

非非想處天

無所有處天

識無邊處天

空無邊處天

摩醯首羅天

色界十八梵天

無熱天　善現天　色究竟天　善見天　無煩天

福愛天　福生天　廣果天　無想天

欲界六天
他化自在天
化樂天
兜率天
夜摩天
忉利天
四王天
少淨天
遍淨天

華嚴經云三千大千世界以無量因縁乃成大地依於水輪風輪空輪空無所依衆生業感世界安住新菩薩藏經諸佛成就不思議智故能行知諸風雨相知世有大風名爲盧愽迦衆生諸有覺受皆由此風之所動揺此風輪量高三拘盧舍（拘盧舍此云一鼓聲間準雜寶藏經五里爲一拘盧舍毗婆論八拘盧舍爲一由旬即智論中品由旬當四十里也）於此風上虚空之中復有風起名聯薄迦此風輪量高十由旬（云云）如是次第輪上六萬八千拘胝風輪之相悉能了知衆上風輪名周徧上界爲水輪之所依止其水量高六十八百千由旬爲大地之所依止其地量高六十八千由旬是地量表有一三千大千世界

土水風輪會異

○土輪金輪　○水輪　○風輪

○俱舍。共三十二萬由旬○起世。共四十八萬由旬○新菩薩藏。六十八千由旬○樓炭。土二十億萬里、金剛各二十億萬里○立世。共三十二萬由旬○光明經。土深十八萬由旬下有金沙。今按起世。四十八萬。地恐脫二四字○起世因本經。水上有風吹轉此水。水上成金。如熟乳生膏。是名金輪○増一阿含。地深六十八千由旬○曇無讖光明經。地深十六萬八千由旬

○俱舍。八十萬由旬○起世。六十萬由旬○菩薩藏。六十八百千由旬○樓炭。八十億萬里○立世因本經。以衆生業力。水不流散。如食未消不墮熟藏

○俱舍。百六十萬由旬○起世。三千六萬由旬○菩薩藏。六十萬八千由旬風輪○樓炭。五百二十億萬里○智論。大千世界。皆依風輪為基

然此經論所出。皆不能一往。俱舍。立世。略同。佛所說義。不應有異。要是譯主。錯受幾見有

別所譯解分古出辯之不同也

須彌山根上外一萬由旬。遶山縱廣一萬由旬。是堅首天住。復上一倍因本二萬遶山八千由旬。是華鬘天住。復上一倍因本三萬遶山四千由旬。是常放逸天住。復上一倍三天皆云一倍者。皆以二萬增倍至四天王。爲四萬由旬○因本云。小半四萬二千由旬。四王所住遶山四千由旬。是日月星宿天。四天王天住婆沙論

○須彌山下。別有三級。諸神住處。皆有七寶牆院。皆夜叉住起世因本經此三天。皆藥叉住。四天王之所部俱舍論

○日天宮殿。天金頗梨所成。縱廣五十一由旬。正方如宅。遙看似圓智論日月方圓五百里有五種風。吹轉而行。閻浮檀金以為妙輦。高十六由旬。方八由旬。日天子

及眷屬居中受天五欲日天子壽五百歲子孫相承
皆於彼治宮殿住持滿足一劫（歷成住壞空入十小劫為一大劫也）日
天身光妙輦宮殿光明相照有一千光五百旁照五
百下照日天宮殿常行不息六月北行六月南行月
天宮殿天銀青琉璃成高十六由旬廣八由旬月天
子與諸天女在此輦中受天五欲月天壽五百歲子
孫相承宮殿住於一劫月天身光宮殿成千光明五
百旁照五百下照何因緣故月天宮殿漸漸現邪由
日天有六十光障彼月輪去日漸遠故漸漸現復何
因緣閻浮滿足當十五日月宮去日最遠光不能障
復何因緣黑月十五日一切不現此時月宮最近於日

日光障覆一切不現復何因緣月宮影現此大洲有
閻浮樹高故影現月輪（起世因本）過去有兎行菩薩行天
帝試之索肉欲食捨身火中天帝愍之取其燒兎畫
於月內今衆生瞻之知是菩薩行慈之身（西域記）南洲
日正中東洲日始沒西洲月初出北洲當半夜（起世因本
經餘三方例知）日天宮牆地薄如華葩為五風所持（長阿含）
月方圓五百由旬今所見不過如翁（翁音）大星宮宅
周七百二十里中星四百八十里小星百二十里（瓔珞
經）過去婆伽婆仙分布諸宿曜（宿音秀）護國養人各有
所主東方七宿角亢（亢音岡）氐房心尾箕北方七宿斗牛
女虛危室壁西方七宿奎婁胃昴畢觜參（音森慈）南方

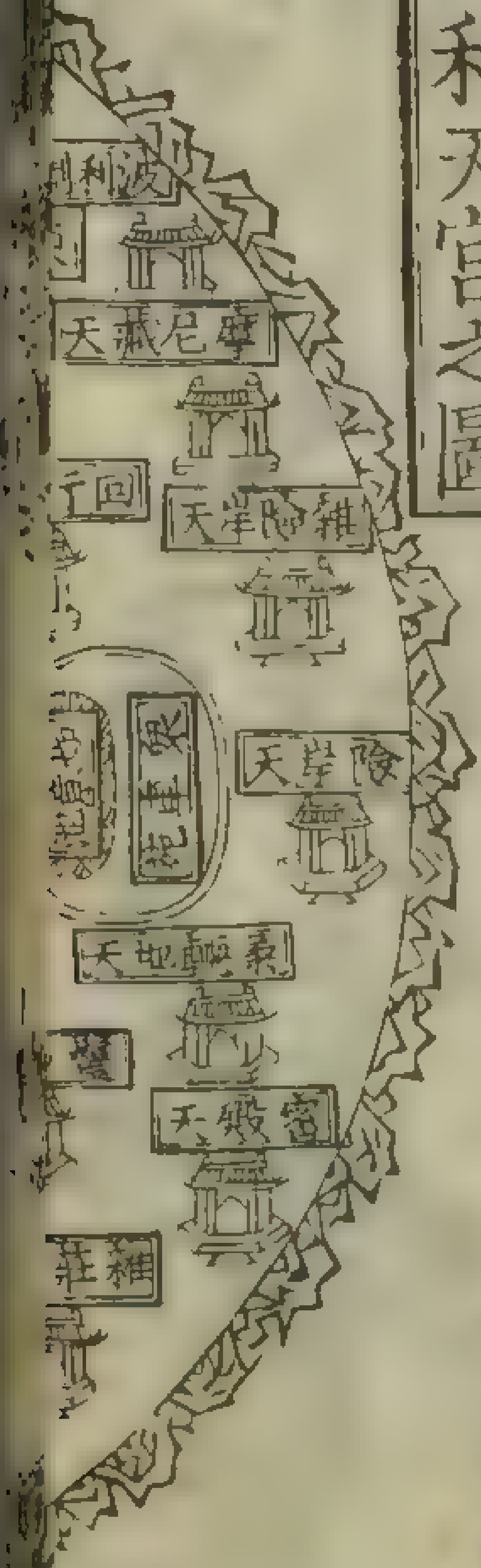
七宿井鬼柳星張翼軫（大集經諸星形相法度所主人民生時吉凶）本經佛在淨居天宮告諸宿曜遊空天衆九執大天二十八宿十二宮辰說過去婆羅王如來所說熾盛光大威德陀羅尼除災難法若有國王及諸大臣所居之處及諸國界或被五星陵逼羅睺彗孛妖星照臨所屬本命宮宿及諸星位或臨帝座於國於家及分野處陵逼之時或退或入作諸障難者但於清淨處置立道場念此陀羅尼一百八遍或一千遍（消災經）有九種執曜能令晝夜時分增減世間豐儉其名曰日月熒惑（火）辰（水）歲（木）太白（金）鎮（土）羅睺（火之餘氣）彗孛（土之餘氣）月（孛）娑婆世界有八萬四千災變惡星（經攝）[illegible]毗沙

門為法宿之主（法華文句論語曰北辰天文志曰北極）須彌山半四萬二千由旬四天王居（智論同本經同若門毗曇論俱）（今論皆云四萬由旬）東方城名上賢南方城名善見西方名周羅（四主）北方名天敬（智論同）東方治國天王（諸經多云持國）領乾闥婆（此云香行帝釋俗樂神）毗舍闍（此云啖人精氣鬼又作富單那）領護東洲人南方增長天王領鳩槃荼（此云厭魅鬼又同薜荔中為其所攝）薜荔多（此云餓鬼最[illegible]）護南洲人西方雜語天王（孔雀經翻廣目）文（翻宿報業不能現在善報）領龍及富單那（此云臭餓鬼智論毗舍闍）護西洲人北方多聞天王領夜叉（此云捷疾今云送符書使者是此類）傳羅剎（此云暴惡食人之鬼）護北洲人（出長阿含）爾時毗沙門天王（此云多聞光明句記云福德之名聞四方故）提頭賴吒天王（此云持國護持國土）毗留勒叉

天王此云增長、令自他善根增長故。毗留博叉天王此云種種雜語、亦云惡眼、亦云廣目又惡罪卑主罰惡令遣生發心俱從座起而白佛言、是金光明最經之王云云。我等四王、二十八部百千鬼神、以淨天眼常觀擁護此閻浮提。是故我等名護世王金光明經金光明句記家先標北方者、西土以北方為上涅槃經譬如北方之於東方為無上上四明正體此○初地菩薩多作四天王華嚴經四天皆有婚嫁行欲如人化生、小兒在膝上、如二歲小兒、未久自然寶器盛百味食天甘露、若福多者色白、中者色青、下者色赤、食訖便與諸天等、其初生憶昔作業、識已忘念長阿含經四天男女生時、若於女處膝上眼處生、若天女作意此我亦言此、是我兒、若於父膝眼處生

一父、諸妻皆得為母。四天欲事無數、亦有修行至死無欲。一切欲界諸天亦爾立世論護世四王、各有九十一子、有大威力、皆名曰帝、能護十方大吉義經一切山河樹木土地城郭、一切鬼神、皆屬四天王智論○一王下有八將軍、四王三十二將、周四天下、護助出家人。韋將軍於三十二將中、最存弘護。比丘道力微者、為魔所惑、將軍恓惶奔赴、應機除剪天人感通傳

忉利天宮之圖

昔婆羅門姓憍尸迦與知友三十二人共修福德命終皆生須彌山頂憍尸迦為天主三十二人為輔臣智論○昔迦葉佛滅後有一女人發心修塔報為天主有三十二人助修報為輔臣君臣合之為三十三淨名疏梵語忉利此翻三十三天○帝釋住首楞嚴定未來成佛號曰無著法華文句

須彌山四角各有一峯婆沙論高廣五百由旬金剛手藥叉於中住守護諸天山頂善見大城周萬由旬婆沙論山廣縱廣八萬四千由旬其中平可活者止四萬由旬重門高一由旬半城有千門各有五百青衣藥叉嚴仗防守城中殊勝殿周千由旬其地真金雜寶嚴飾柔軟如妬羅綿隨足高下順正理論

帝釋住處中央金城周千由旬（即殊勝殿）有五百門。中有樓閣名皮禪延。四邊寶樓一百二所。一萬七千房。一一房有七天女。二一女有七采女。其諸天女皆是帝釋正妃。帝釋與阿脩羅女舍脂共住。化身與諸妃共住（阿毗曇論）目揵連尊者遊歷小千界。無有端嚴如此閣延堂者（雜阿含經即毗禪延也）○城内衢巷天人隨其福德屋舍多少。城路五百。中有七市。穀米衣服衆香飲食華鬘工巧𡛷女。並有市官。天子天女往來貿易。商量貴賤。具市廛法。雖作是事。無取無與。脫欲所需。便可提去。是等見城。復有天州天縣天村。周匝徧布（起世因本經）城外四面有四苑。一麁車苑（起世因本云。雜色車苑。雜阿含云。東門外）隨天

福德種種車現。二粗惡苑（起世云。粗澁苑。雜阿含云。南門外）天欲戰時甲仗自現。三雜林苑（起世雜亂苑。月八日十四十五日。三十三天放宮内采女入此園中。與天衆合雜嬉戲受天五欲。雜阿含云。在西門外）諸天入中。極妙欲塵雜類俱至。四喜林苑（起世云。入中歡喜。雜阿含。在北門外）諸天所玩。皆生歡喜。四苑各千由旬。各有一如意池。周五十由旬。八功德水。城外西南有善法堂。三十三天。時集辨論制伏阿素洛。如法不如法事。東北有圓生樹。華開之日。順風香聞百由旬。逆風猶及五十里（順正理論）善法堂最中有師子座（毗耶仙人經。善法堂有八萬四千柱。入此堂者。無惡觸腥臊等患）帝釋升座。左右各十六天王。隨坐。有二太子。是二大將軍。坐諸天王左右。持國天王與大臣軍旅恭敬諸天

依東門坐增長天王依南門坐廣目天王依西門坐
多聞天王依北門坐是四天王以世間善惡奏聞帝
釋諸天王月八日四王大臣徧行世間十四日四王
太子行十五日四王自行觀察善惡若無多人受戒
布施帝釋聞奏憂惱說言天衆減損脩羅增（阿毗曇論）
第一善法堂天（即帝釋）第二住峯天三山頂天四善見
城天五鉢私地天六住俱吒天七雜殿天八歡喜園
天九光明天十波利樹園天（即圓生樹）十一險岸天十二
雜險岸天十三摩尼藏天十四旋行地天十五密殿
天十六鬘影天十七柔輭地天十八雜莊嚴天十九
如意地天二十微細行天二十一歌音樂天二十二

威德輪天二十三月行天二十四娑利天二十五速
行天二十六影照天二十七智慧天二十八衆分天
二十九住輪天三十上行天三十一威德顏天三十
二威德輪天三十三清淨天（正法念經）○本為人時施飲
食燈明錢財故名釋提桓因（此云能天主）本為人時姓故
名憍尸迦舍脂為第一后故名舍脂鉢低於一座閒
思千種義故名千眼於三十三天為主故名因提利
（中阿含經千名翻譯不定）○本有帝釋有金剛杵力（孔雀經）○三十三
天生時天女手中華生自知有兒即以授天七日天
生善知天法行宮殿中見無主天女來言聖子善來
此汝宮殿我無夫主今相供養（毗邪仙人經）天初生時如

十二歲兒於父母住處或兩膝兩股忽然而生即有
寶器盛天須陀味及以天酒隨福上中下有白赤黑
色飲食既訖身量即與舊男女等（起世因本經）單修上品
十善生忉利天（四教儀）

諸天通論[illegible]

身量（俱舍論）　衣量（長阿含經）　壽量（阿毘曇論 俱舍同）

身光（智論）　飲食　業因（三界差別經）

報果　境量（婆沙論）　凡聖

論無色身處　論天主　論四禪四地

四天王身長半里衣重半兩人間五十歲為四王
一日夜即用四王壽命五百[illegible]人間九百萬歲為等

活地獄一日夜如是數等活壽五百歲（人間三百二十四億歲為一等活）
忉利天身長一里衣重六銖人間一百歲為忉
利一日夜即用此天壽命一千歲計人間三億六十
萬歲為黑繩地獄一日夜如是數此獄壽千歲夜摩
天身長一里半衣重三銖人間二百歲為此天一日
夜即用此天壽二千歲計人間十四億四百萬歲為
衆合地獄一日夜如是數此獄壽二千歲兜率天身
長二里衣重一銖半人間四百歲為此天一日夜即
用此天壽四千歲計人間五十七億六百萬歲為叫
地獄一日夜如是數此獄壽四千歲化樂天身長二
里半衣重一銖人間八百歲為此天一日夜即用此

天壽八千歲計人間二百三十億萬歲為大叫地獄一日夜如是數此獄壽八千歲他化自在天身長三里衣重半銖人間一千六百歲為此天一日夜即用此天壽一萬六千歲計人間九百二十一億六百萬歲為熱地獄一日夜如是數此獄壽一萬六千歲摩羅波旬天壽三萬二千歲（俱舍論長阿含經阿毗曇）色界壽命即用劫為量梵衆天半劫（二十小劫）身半由旬梵輔天一劫（次四十小劫為一劫）身一由旬（四十里）大梵天一劫半（六十小劫）身一由旬半少光天二大劫（此下並云大劫即是成住壞空八十小劫也）身二由旬（此下身量並隨壽量）無量光天四大劫身四由旬光音天八大劫身八由旬少淨天十六大劫身十六由旬

無量淨天三十二大劫身三十二由旬徧淨天六十四大劫身六十四由旬無雲天百二十五大劫身百二十五由旬（此天身壽俱減三劫三由旬）福生天二百五十大劫身二百五十由旬無想天廣果天皆五百大劫身五百由旬無煩天一千大劫身一千由旬無熱天二千大劫身二千由旬善見天四千大劫身四千由旬善現天八千大劫身八千由旬色究竟天一萬六千大劫身一萬六千由旬（俱舍論阿毗曇）化樂他化二天所著衣服隨心大小輕重色界天不著衣服如著不異頭雖無髻如著天冠無男女相形唯一種（起世因本）○無色界壽命者空處二萬劫識處四萬無所有處六萬劫非

非想處八萬大劫。三界皆有中夭。唯北洲兜率天。最後身菩薩無想天。皆定壽命。不說中夭。(阿毗曇)空處定行慧行各得二一萬劫。識處定慧二行各得二二萬劫。上二地但有定行相倍。故唯六萬八萬。(婆沙論)○諸天業報生身光者。欲界諸天。以燈燭明珠等施及持戒禪定等清淨故。身常光明。色界諸天。行禪離欲修火光三昧故。身常光明。勝於欲界。若釋迦常光面各一丈。諸天光明大者雖無量由旬。於丈光邊蔽而不現。四天王有四種色。紺赤黃白。欲界諸天色皆如是。加初生時見紺華則身紺色(智論)○法苑云。色界諸天。以喜為食。無色界以意業為食。又云。色無色界。並以禪悅

法喜為食。欲界諸天福厚者。甘露盈杯。百味俱至。福薄者。雖有飲食。常不稱心。故經云。譬如諸天共器飲食。隨其福德。飯色有異。上者見白。中者見黃。下者見赤。依正法念經云。夜摩已上盡色界天。貪富皆等。忉利已下。報有厚薄。故經云。有薄福天。患飢下閻浮人中。摘酸棗食。又云。四天王天。食天須陀味。園林池苑並自然生一切味。欲界諸天食亦如此○衆生具修十善。得欲界天報。修有漏十善與定相應。得色界天報。復有修四空定。得無色界天報(三界差別經)○四王忉利。單修上品十善。得生。若夜摩天已上。兼修未到定。未入根本定故(未到定亦名欲界定。其法備見止觀)夜摩此云善時

時唱快樂故兜率此云知足於五欲境生喜足心化樂者於境變化而自樂故他化者於自他境皆能自在化用故已上四天悉是空居四教儀集解梵身天下有魔羅波旬諸宮殿起世因本經欲色二界中別有魔宮其魔懷嫉妬加石磨磨壞功德縱廣六千由旬宮牆七重樓炭經○大論魔羅翻奪命波旬魔王名羅什云此翻殺者常斷人慧命又涅槃疏破於佛法而得善法不令念報恩反欲加毀輔行魔字從石梁武以來滅之能惱人易之爲鬼淨名經云多是不思議解脫菩薩慈爲魔王垂裕記云第六天上別有魔羅所居他化天攝屬天子魔也○大梵此云離欲除下地繫上升色界法華疏梵王無別處但於天中有高樓閣者是俱舍論大梵是君梵輔是臣梵衆是民法苑珠林少光天光明最少無量光天光明勝前光音天無覺觀語言以光當語文此天語時口出淨光少淨天離喜受樂爲淨未及上位爲少無量淨天清淨勝前徧淨天清淨周徧無有過患無雲天下三禪皆依雲住至此四禪方是空居楞嚴作福生天福生天有勝福力者生楞嚴作福愛天無想天外道所居但受一期心想不行受五百劫無心之報報畢必起邪見來生地獄廣果天果報最勝無雲福生廣果此三天凡夫住處修上品十善修禪者得生無煩天無見思煩惱雜故無熱天離熱惱故善見天定障漸微見極明徹善現天形色轉勝善能變化色究竟天色法最極是究竟處此五天名五那含此云不來三果聖人居處亦名五淨居五不還天○無色界空

處天者行人厭患色籠心欲出離修觀破三種色（可見可對色、眼見色塵也。不可見可對色、聲塵味觸也。不可見不可對色、意緣法塵即無表色也）識處天者厭患虛空無邊修觀捨前外空更緣內識無所有處者外境名空內境名心捨此二境入無所有非非想處者非識處之有想非無所有之無想捨有無二邊而入上定也

一切天衆皆作聖言為彼言辭同中印度然不由學自解與言（順正理論）○殺盜婬妄業若生人中身色憔悴無有威德若有餘業得天中身（疏是忉利）形貌减劣寶莊嚴具光明微少天女皆捨餘天輕笑若與修羅戰為他所殺（正法念經）諸天命終五衰相現一者衣服穢染二者冠上華萎三者兩腋汗流四者體生臭氣五不樂本座（新婆沙）此三十二天二唯凡住謂大梵天王不達業因說我能造化一切天地人物恃此高慢聖人不與共居無想天唯是外道修無想定受五百劫無心之報受畢必起邪見墮於地獄以故聖人不生其中五唯聖住謂五淨居天凡生彼者要是進向那含身得四禪發於無漏起熏禪業或起一品乃至九品方乃得生凡夫無此熏禪業故不得生餘二十五天凡聖共住（婆沙論）

述曰論無色界身處初言無處者婆沙云四空離形報無別處但在欲色二界成就四空無色業者

言無身者俱舍云無色無身業云無業果色非異熟身楞嚴云是四空天身心滅盡定性現前無業果色孤山釋云非業果色顯有定果色也次言有處者起世云依色究竟有空處乃至非非想處皆名諸天住處華嚴云菩薩鼻根聞無色界宮殿之香言有身者阿含云舍利弗滅時無色天淚下如春細雨仁王經列無色天衆中陰經云如來至無色界中諸天禮拜大衆部云但無粗色非無細色淨名疏云若不了義數明無色界無色若了義數明無色界有色涅槃云無色界色非聲聞緣覺所知今此所明當從後義

述曰論天主有通別二義通論者魔梵欲色各有主義釋籤云四天王主四天下(此言總攝皆謂爲主)大論云帝釋爲二處天主(四王忉利)魔王爲欲界主(居欲界頂)大梵王爲三界天主淨名疏云帝釋是地居天主梵王是娑婆世界主統御大千(統御上下)天人感通傳云南山云魔王雖欲界主帝釋四王並行佛法魔不能制妙樂云梵即色主亦三界主魔爲欲主輔行云梵王爲三界主餘皆臣屬別論者於此又三初獨論梵王文句云梵王住禪中間內有覺觀外有言說得主領爲王單修禪爲梵民加四無量心爲王又云梵王號令揔上冠下別行疏梵即色主名爲

尸棄毗曇論云二禪已上無語言法故不立主禪
門云初禪有覺觀心則有語言法主領下地衆生
爲使二獨論摩醯大論云摩醯首羅八臂三眼騎
白牛又云過淨居天有十住菩薩號大自在大千
界主灌頂經云字威靈帝華嚴經云大千世界主摩
醯首羅涅槃疏云若言世界主正是摩醯首羅輔
行云摩醯首羅能覆大千擧世尊之以爲化本三
摩梵對論涅槃疏云摩醯首羅居色界頂主大千
界若法華中列世界主梵天王者其實秖領小千
經家美之故言主耳私謂判章安云此是大千之中得
爲大千之主降此不得大千界有萬億梵王此處

梵王尸棄居大千之中故稱爲主自餘諸梵所居
既偏故不得爲主也今故斷之曰摩醯處無色頂
以報勝爲主梵王居大千之中以統御爲主
述曰自昔談天者未知四禪四地之義以由諸文
森列不能區別可據因本經阿毗曇婆沙論等皆
以天名次第竪高相去倍遠有住地此等立義
未足可憑今依倶舎論云梵天無別處所但於梵
輔中有高樓閣者是法苑亦云大梵是君梵輔是
臣梵衆是民據此則三天同在初禪紙一地耳若
薩婆多部以無想廣果身壽不殊同爲一處攝嚴
經云從福愛天有二岐路福德圓明名廣果天身

心俱滅名無想天則是分二類耳此與薩婆多義同同一處也又經云
此中復有五不還天此中者指四禪四禪四位天王但有
欽聞不能知見如世間深山道場阿羅漢世間麤
人所不能見據此則知秖一廣果無王而於此中
具有五那含一外道同居四禪秖一地耳次第禪
門云佛於仁王經說十八梵亦應有民主之異又
云四禪中有大靜王瓔珞經明禪禪皆有梵王楞
嚴亦云四禪四位天王華嚴列衆三十九位其間
欲界則天天稱王色界則禪禪稱王餘天不列今
謂二禪初禪既以大梵為王而三經皆說四禪有主王
瓔珞樓炭則知又光音遍淨廣果三天皆王自餘皆一臣

一民之義今故依此等大乘經旨自初禪至四禪
立為四地云廣果為王福愛為臣無雲為民五那
含一外道則寄居廣果天中已上九天同居四禪
一地也二禪三禪例之或以天天身壽不同須各分處如
諸小乘經論者然梵王之與梵輔梵衆若身若壽
皆長短不齊又廣果無想雖五百劫廣果則有中
夭無想定滿其報以此論之雖身壽不同不妨同
處亦猶閻浮之人有壽有夭也又華嚴謂諸天王
皆十地菩薩者此等皆是權來引實在於天中化
諸實報之天使求脫天業故得稱王若謂王者要
居一處與餘天隔異則將焉用彼王餘天何所依

仰不作此論豈不大非引實之義或謂二禪已上無語言法（阿毗曇云）何以爲化者然光音既以光爲語則知上地諸天威儀進止無非言教以是義推無不可者

世界名體志第一

世界名體志第二

天台統紀卷第三十三

天宋景定四明東湖沙門　志磐　撰

東土震旦地里圖

區域之興帝嚳九州（兗冀青徐揚荊豫梁雍）舜十二州（以冀州土闊增置幽并營三州）夏禹平水土分別九州周大封建蓋千八百國春秋之世見於經傳者百二十有四國下至戰國七雄并而爲秦罷侯置守分天下爲三十六郡及南平百越又置閩中南海桂林象四郡兩漢以十三州統治（漢武帝置十三部刺史）晉爲十九州唐爲十道後又置十五採訪使凡郡府三百二十有八縣千五百七十有三　本朝元豐頒行李德芻等所撰

九域志分爲二十三路見于圖郡凡二百九十有五縣千一百三十有一化外羈縻之州不與焉

漢盛時四履之地東樂浪西敦煌南日南北鴈門東西九千里南北萬三千里

古長城戰國時趙築之自代並陰山至高闕二州名以備胡燕亦築媯州之北至遼東秦始皇令蒙恬築長城起臨洮音桃入高麗

四瀆河出積石江出岷山松州嘉誠縣淮出桐柏唐州濟出王屋山孟州今河陽府

三江自豫章而下入彭蠡而東至海爲南江自蜀岷山至九江彭蠡以入海爲中江自嶓冢導漾東流爲漢過三澨大別以入于江滙于彭蠡以入海爲北江自[illegible]以上爲一自夏口以上爲二下而至于秣陵京口以入海則不復三矣

九河兩津徒駭在今瀛州鉤槃太史胡蘇在今滄州馬頰在今濟州覆釜簡潔漯不可考當在東光成平鬲縣之間以漢許商之言考之徒駭最北鬲津最南蓋徒駭是河之本道東出分爲八齊小白塞之爲一今河間弓高以東平原鬲津往往有其遺處蓋塞其八枝并歸於徒駭也九域志

五岳中岳嵩山在西京洛州東岳泰山在兗州南岳衡山在潭州西岳華山在華州北岳常山在眞定府

東夷初周武王封箕子於朝鮮漢滅之置玄菟郡○

夫餘國在玄菟北千里本濊地○高句麗其始王朱
蒙出自夫餘居升骨城號高句麗因以高爲氏在遼
東千里南接朝鮮濊貊東接沃沮北接夫餘人皆隨
山而居○三韓者一馬韓在西五十四國北接樂浪
南接倭國二辰韓在東十二國北接濊貊亦曰秦韓
言秦人避役適韓國三弁韓在辰韓之南十二國南
接倭馬韓最大盡王三韓之地○今新羅辰韓種也
在高麗東南居漢樂浪地多山險文字甲兵同於中
國○百濟馬韓之屬國於帶方故地初以百家濟故
名東接新羅句驪西南俱限大海有僧尼寺塔愛讀
史頗解屬文○挹婁古肅愼國在夫餘東北千餘里

其北不知所極人多勇力矢用楛青石爲鏃土
氣極寒常穴居○遼東郡大遼水出塞外南入海行
千二百里遼西今支縣有孤竹城故伯夷國○倭國
在百濟新羅東南水陸三千里依山島而居漢魏譯
通中國者三十餘國皆稱王大倭王居邪摩堆其地
在會稽東俗皆文身自云太伯之後自倭國東千里
名拘奴國南四千里名朱儒國人長三四尺自朱儒
東南行船一年至裸國黑齒國倭國始於百濟求得
佛經隋大業十三年遣使朝貢兼沙門數十人來學
佛法○流求國居海島當建安郡東水行五日而至
煬帝遣陳稜至其國虜男女載軍實而還○蝦蛦唐

太宗時倭國遣使偕蝦蛦人來朝高宗平高麗後倭國遣使來賀始改號日本言其國在東近日所出也（）

扶桑國在東海中齊永元初僧慧深來建康言其國在大漢東三萬里宋大明五年罽賓沙門至其國傳佛法

北狄周有山戎玁狁秦漢有匈奴桓靈時有鮮卑後魏蠕蠕（輭音）西魏突厥唐回紇皆匈奴故地唐契丹居松漠間至本朝益盛稱大遼後有女眞稱大金韃靼稱蒙古

西羌三代爲患至秦漢逐之河塞之外漢宣帝時趙充國破先零（憐音）置金城屬國以處降羌東漢屢爲患段熲擊破之魏晉多亂關隴永嘉後有吐谷渾唐初吐蕃幷吐谷渾党項諸羌遂爲强國

海南諸國扶南丹丹交趾眞臘故臨大食白達大秦盧眉勿斯毘（舍耶）本朝來貢者占城三佛齊勃泥闍婆注輦丹流眉蒲端

東震旦地理圖

孝武時始通西域三十六國皆在匈奴之西烏孫之南西北有大山中央有河東西六千餘里南北千餘里東則接漢扼以玉門陽關（關皆在敦煌西界）西則限以葱嶺（其山葱翠又云多葱草同）其南山東出金城與漢南山屬焉（音燭連也）其河兩源一出葱嶺一出于闐（闐音田）于闐在南山下其河北流與葱嶺河合東注蒲昌海（一名鹽澤）去玉門陽關三百里廣袤三百里其水冬夏不增減皆以爲潛行地下南出積石爲中國河源云自玉門陽關出西域有兩道一從鄯善傍南山北循河西行至莎車爲南道南道西踰葱嶺則出大月氏安息自車師前王廷隨北山循河西行至疏勒爲北道北道西踰葱嶺

則出大宛康居奄蔡西域諸國有城郭田畜與匈奴烏孫異俗皆役屬於匈奴匈奴西邊日逐王置都尉領西域後驃騎將軍擊破匈奴古地降昆邪休屠王（驃頻妙反昆音渾屠音儲匈奴二王）始築令居以西（令音鈴）初置酒泉郡（有水味苦）後稍分置武威張掖敦煌（敦音屯）列四郡據兩關自貳師將軍（李廣利）伐大宛得天馬西域震懼多遣使來貢宣帝朝日逐王來降乃令侍者鄭吉并護北道號都護治烏壘城去陽關二千七百里於西域爲中（西漢書西域傳）

明帝永平中班超使西域到鄯善斬匈奴使者鄯善王怖納子爲質後發諸國兵擊莎車斬疏勒王敗月氏副王降龜茲姑墨溫宿斬焉耆尉黎二王威震西域五十餘國皆納質內屬（東漢班超傳）

煬帝時西域諸蕃多至張掖與中國交市帝令裴矩掌其事撰西域圖記云發自敦煌至于西海凡爲三道北道從伊吾經蒲類海鐵勒部突厥可汗（音克寒北虜主之號）庭度北流河水至拂菻國達于西海其中道從高昌焉耆龜茲疏勒度葱嶺鏺汗蘇對沙那康國曹國何國大小安國穆國至波斯達于西海其南道從鄯善于闐朱俱波喝盤陀度葱嶺經護密吐火羅挹怛忛延漕國至北婆羅門達于西海其三道諸國亦各有路南北交通故知伊吾高昌鄯善並西域之門戶

揔湊敦煌。帝由是甘心、將通西域、令矩往張掖引致西蕃四十餘國。隋書裴矩傳

高昌、即車師前王庭。交河是也 有貪汗山、夏有積雪。山北、即鐵勒界也。自敦煌向其國、多沙磧。七亦反 茫然無蹊徑。欲往者尋人畜骸骨而去。或聞歌哭聲、蓋魑魅所為也。商旅往來多取伊吾路。北史西域傳

述曰、欲天地之極際者、無若佛經。其言須彌四洲、猶太倉一粟耳。至如閻浮提者、則又四洲之南贍一。經言縱廣七千由旬、周圍之可得二十八萬里。以一由旬六四十里計之也。從蔥嶺東西行、出陽關迄出、經五竺、盡西河際。從南海北行、出雁門、踰沙漠、極北至瀚海。縱横待可九萬里。而北人之通識見漢騎四覆之盛、不出萬里。以故作閻浮、莫之能言。貴知流方居東矣、茲居中自北方西至天竺為四為五千里、自天竺西盡西海、亦四為五千里。支那則此地為閻浮之東方信矣。世傳謂之中國。

且據此地、自蔥嶺以西方之中耳。儒家談地止乃萬里、則不知有五竺之殷盛、西海之有獻也。道家談天止及三境、則下知有六欲四禪四空之高遠、無色之概想也。況欲知萬億須彌三千大千之天地邪。須欲言華藏世界周偏法界、如帝網邪。是則談天地之極際者、非佛經不足以盡其致也。

贍部洲中心、名阿耨達池。在香山南、大雪山北、周八百里。十地菩薩化為龍王、於中潛宅。出清冷水、以給贍部洲。池之東面銀牛口、流出殑伽河、遶池一匝入東南海。池之南面金象口、流出信度河、遶池一匝入西南海。池之西面琉璃馬口、流出縛芻河、遶池一匝入西北海。池之北面頗胝師子口、流出徙多河、遶池一匝入東北海。或曰潛流地下、出積石山、為東華河源。

贍部洲解見前四洲九山圖。阿耨達、此云無熱惱。云池四寶彙飾。從四獸口流出其水。殑伽、此云天入。

來宿來宿高也。信度此云尋河。縛芻此云青河。徙多此云冷河。瞻部一名閻浮提。○自高昌近

首曰阿耆尼國有伽藍十數。漢書曰焉耆。西南九百里曰屈支百所。屈支。居勿反。舊曰龜茲。音丘慈。西南六百里曰跋錄迦舊曰姑墨。西北

六百里至凌山葱嶺之北原行四百里至清池北行

五百里素葉水城西四百里千泉南面雪山三垂平

陸突厥可汗避暑西至呾羅私西南白水西南恭御

城南笯赤建西石國西窣堵利西北康國南米國

北至曹國西至何國西東安西中安西至西安西南

貨利○自康國西南至史國東南入鐵門南出至覩

貨羅前引隋書吐火羅。東抱葱嶺西接波刺斯南面雪山北

隆鐵門()順縛芻河北流至怛密東至赤鄂衍那東

至忽路摩又東至愉漫西南臨河至鞠和衍又東至

鑊沙又東至珂咄羅東接葱嶺至拘謎陁南至尸棄

陁渡河至達摩帝○自活國東南至闊悉多西至縛

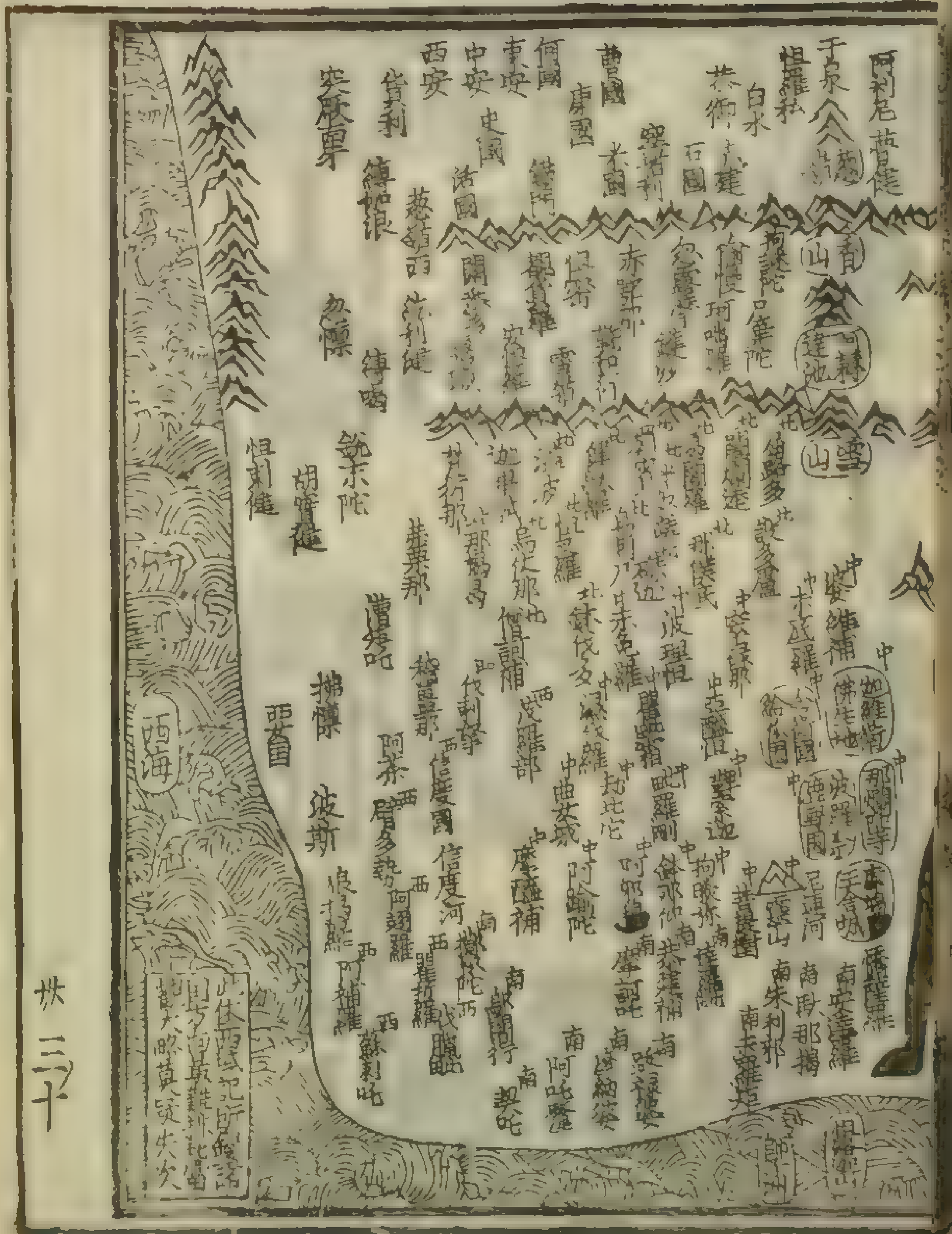
伽浪南至紇利健西南忽懍東至縛喝北臨河伽藍

百所人謂之小王舍城從此西南入雪山阿至銑末

陀西南至胡實健西北至怛剌健

西上五印之圖
蒲昌海
高昌
流沙
玉門陽關
敦煌
南山
于闐
龜茲
疏勒
流沙
尼波羅
東女國
蜀西南境
梵邑

紇縛喝南至揭職東南入大雪山至梵衍那有卧佛千尺又商那和脩胎生九條衣尚存東踰黑嶺至迦畢試北背雪山伽藍百所東入北印度境至濫波東至健馱羅大塔高五百尺元魏胡太后遣使持大旛九百尺挂之幾及地南三那揭羅曷北印度境北至烏仗那釋種設斤王比云昔輪王之苑僧常萬人東至鉢路羅大雪山中南度信度河至怛叉始羅東南至僧訶補羅東南至烏剌尸東南至迦濕彌羅古罽賓伽藍百所東南至磔迦東至那僕底東北至闍爛達東北至屈路多北至洛護羅又北至末羅娑○自屈路多南至設多盧已上並北印度西南至波理怛自此為中印境東至末免羅僧多度人石室甚爲之處東北至濕伐羅東北至窣祿那東臨殑伽河東度河至末底羅北至婆羅補

此係北印北雪山中有金氏國女爲王夫亦爲王不知政事此國東接吐蕃北接于
闐西接末羅婆）自末底羅東至瞿毗霜東南至醯咀佛爲文鱗
龍王七日說法處南度殑伽河至毗羅刪東南至劫比他佛從
忉利天爲母說法還釋奉三道寶階之處西北至曲女城東南度殑伽河
至阿踰陀東至阿那穆東南至鉢羅那西南至拘睒
彌北至鞞索迦東北至舍衛國城南五里給孤獨園東南至迦
毗羅衛佛生處淨飯王殷摩耶夫人處菩薩降胎受並建精舍佛滅後木生園中止尼俱盧伽藍又
姨母金縷袈裟處八王子五百釋種東北至拘尸那娑羅林佛滅處西南至波
羅柰鹿苑轉法輪處近施鹿有支那寺國王爲大唐僧衆所造支那此云大唐）順殑伽
河東北至毗那離舊名毘舍離有維摩方丈東北至弗栗恃此卽
西北至尼波羅其國北境卽東女國與吐蕃接入來國命蓬邏率由此路唐梵相去萬里

自古取道迂迴致成遠阻○自毗那離南度殑伽河至摩竭提又名
摩伽陀中印境王舍城在此國中華氏城在河南岸西南度尼連禪河卽伽耶城城西六里至伽耶山俗
呼靈山西南菩提樹佛成道處樹高五丈周垣五百步中有金剛座千佛坐之入金剛定雞園伽藍無憂
王建常供千僧卽爛陀寺五王共造僧徒數千並俊才高學東至瞻波東至揭朱
祇東度殑伽河至奔那伐巳上並中印度東至迦摩縷其國已歷
千出至今不信佛法國之東境山阜連接可兩月行入蜀西南境南至三摩怛東印東
北大海濱至室利羅東南大海隅至迦摩浪東至墮
羅鉢文東至伊賞補文東至摩訶瞻波卽此方林邑又西
南至閣摩那此六國道阻不及往）自三摩咀西至耽摩立底
東境瀕海卑濕西北至揭羅剌西南至烏茶東南臨大海有城海商中止之
城南去師子國二萬里靜夜望其國佛牙塔寶珠光猶如大炬西南至恭御陀已上東印

臨海濱下信佛法 西南至揭陵伽南印 西北至憍薩羅中印國王名引
正爲龍猛建伽藍招集千僧討工人所食鑄賓用九億金錢 南至案達羅此下南印 南
至馱那揭西南至朱利邪南至達羅毗南至秣羅矩
南境濱海有秣剌耶山此山之東有布呾洛迦山山頂有池池側有石天宮觀自在菩薩遊舍於此有願
見者厲水登山 東南至執師子國此非印度境有佛牙精舍上建表柱置大寶珠若明
星王宮側建大厦日營萬八千僧食良持鉢立受分減其居自有佛教便與此供 ○自達羅
毗北至恭建補南印境有多羅樹其葉長尺廣葉諸國書寫莫不采用 西北至摩
訶剌西至跋祿婆業海五印之境有貴藝兩國重學西 西北至摩臘婆
南摩臘婆東北摩揭陀名僧極盛此國南至海 西北至阿吒釐○自摩臘婆
西北至契吒北至伐臘毗已上南印 西北至補羅自此西印○
自伐臘毗北至瞿折羅西印 東南鄔闍衍南印 東北至擲

枳陀南印 北至摩醯補中印 ○自瞿折羅北度信度河至
信度國西印 東度河東岸至茂羅部西印 東北至鉢伐多
北印 ○自信度國西南至阿點翅西印都大海 西至狼揭羅
西印中大海濱 西北至波斯非印度境 西北至拂懍隋史拂菻 西南至
海島西女國皆女人拂懍歲遣丈夫偶得男不舉 ○自阿點翅北至臂
多勢西印 東北至阿茶西印 東北至伐剌拏西印屬迦畢試 西至
稽羅那 西北出印度境至漕矩吒北至弗栗恃那東北
至大雪山犀那大嶺贍部之中斯嶺特高下嶺至安
呾羅屬突厥 西北至闊悉多屬突厥 西北至活國屬突厥主管鐵
門已南諸小國 從此東入蔥嶺此嶺當贍部中南接大雪山
北至熱海千泉西至活國東至烏殺國四方各數千

里崖嶺數百重氷雪風寒山阜葱翠故此爲名東至
菩健（屬突厥）北至阿利尼東至曷羅胡○從菩健東至
訖栗瑟東北至鉢利曷從訖栗瑟東至呬摩呾西至
鉢鐸那東南至淫薄健東南至屈浪拏東北至鐵帝
北至尸棄陁越鐵帝大山南至商彌東至波謎州（東西
千里）南至鉢露羅自川登山至朅盤陁下葱嶺東國至
烏鎩西北至佉沙（舊名疏勒）東南至沮渠（經典極盛）東至于闐
東入沙磧至尼壤城爲東境之關又東入大流沙其
沙隨風聚散人多迷路往來聚遺骸以記東至且末
東北至樓蘭故地（即鄯善國）○印度者天竺之正名（此云月）
北背雪山三垂大海地形南狹如月上弦州平地廣

周九萬里七千餘城依止其中盡三海際向王命
（唐玄奘三藏西域記）
光明經八萬四千城邑聚落仁王經十六大國五百
中國十萬小國楞嚴經此閻浮提大國二千三百
樓炭經葱河以東名爲震旦唐彦琮法師云葱嶺巳
西並屬梵種鐵門之左皆曰胡鄉（有指五竺爲胡國梵典爲胡經梵僧
[illegible]）唐義淨三藏於咸亨二年自番禺附舶（番音潘
禺今廣州）西至訶陵次室利佛逝次末羅瑜次羯荼北行
十日至裸人（在蜀西南男女皆裸形）西北半行至耽摩立底（東
境海口升舶歸唐處）正西至莫訶菩提國（即摩竭提）那爛陀寺有七
十驛（又云駄摩去莫訶有十日）那爛陀禮根本塔耆闍崛山觀疊

衣處大覺寺禮眞像（即菩提道場金剛座處）拘尸方丈鹿園雞
嶺徧禮聖迹往那爛陁十年求經還耽摩立底升舶
過掲茶將梵本寄佛逝作南海寄歸傳求法高僧傳
永昌元年秋向廣府至冬復附舶至佛逝往三載證
聖元年向洛京譯經
述曰贍部一洲在西爲五印度飛行輪王之所治
是爲梵天之種東則震旦皇王周孔之所化是爲
君子之國北爲狄種獫狁匈奴胡人之鄉封域分
殊不當指梵爲胡以自混濫如舊稱胡跪胡經胡
漢老胡皆無稽之言不足用也諸經言國城數不
定者古今離合不同也如此方周千八百國春秋
七十餘國秦七國魏三國晉十六國或離或合爲
國不亡要不出此一境也又諸經華梵不同者羅
什洹河奘師殑伽什云須彌奘云蘇迷盧並指什
譯爲訛此說未可爲定蓋由求法沙門所聞土音
中邊不同古今有異而詮其實則一也如此方南
北音轉名處名物其語各殊文如此方同一震旦
而周秦漢晉爲號不同豈當定是非於古今之際
能識此意則華梵不同自可心會也
新婆沙論南洲下至無間共四萬由旬上尖下闊猶
如穀聚○薩婆多論南洲下土泥五百由旬白墡五
百由旬等活至極熱七獄共高一萬九千由旬各廣

萬由旬無間高廣二萬由旬阿毗曇論等活壽五百歲黑繩千歲衆合二千歲號叫四千歲大叫八千歲炎熱一萬六千歲極熱半劫無間一劫俱舍論等活一晝夜當四天王五百歲次第至炎熱一晝夜當他化一萬六千歲餘獄次第例成實論五無間者一趣果無間捨身即生彼故二苦無間中無樂故三時無

八熱地獄圖

南洲	
土泥	
白墡	
等活	一
黑繩	二
衆合	三
號叫	四
大叫	五
炎熱	六
極熱	七
無間	八

間定一劫故命無間中不絕故五形無間此獄縱廣八萬由旬一人亦滿多人亦滿多論二萬由旬

四門十六遊增

等活

此八獄在鐵圍山底仰向居止受寒凍苦（三法度經）

八寒地獄圖

一 頞浮陀　二 尼賴陀　三 阿吒吒　四 阿波波

五 嗢喉　六 欝波羅　七 波頭摩　八 分陀利

頞浮陀壽如憍薩羅國斛量胡麻滿二十斛者一丈夫滿百年取一胡麻如是取盡復以二十頞浮陀壽為一尼賴陀壽餘次第准此（起世因本經）泥犁耶此名非道欲界最下劣故（阿毗曇論）捺落迦此云惡人（新婆沙論）人於作善惡隨人如形影隨身

人死但亡其身不亡其行譬如然火夜書火滅字存火至後成今世作行後世成之（那先比丘所問經）

地獄有三一熱二寒三邊一熱地獄者有八一名等活罪人手生鐵爪相摑肉墮或獄卒唱生或冷風吹活兩緣雖異合活一義久受苦已復至黑沙獄乃至沸屎獄次第至寒氷獄然後命終由身口意造不善業墮此獄中一大獄各有十六小獄周帀圍遶（即婆沙論六）二名黑繩以熱鐵繩絣量肢體後方斬鋸又受苦已至黑沙獄乃至寒氷獄然後命終准前受苦加事由惡意向父母及聲聞墮此獄中三名衆合衆多苦具熾然猛熱合來逼惱（餘義准前作）由造三惡業墮此獄中四名叫喚獄卒捉人擲鐵鑊中涌沸叫喚由瞋恚懷毒墮此獄中五名大叫喚置鐵鑊中號咷大

叫由習邪見惡行墮此獄中六名炎熱置鐵城中火
然焦爛由燒炙衆生墮此獄中七名極熱置鐵城中
大火焦爛由爲衆惡行故墮此獄中八名無間（梵語阿鼻或作阿毗）獄卒捉彼罪人剝皮纏身著火車上萬毒並至
無不苦時爲極重罪墮此獄中（十惡五逆也已上參用長阿含經文）此
八地獄在閻浮洲下重累而住受熱惱苦前一有主治
次二少主治後三無主治二寒地獄者有八一名頞浮
陀隨寒苦所切肉生細泡二名尼頼浮陀寒風所吹通
身成泡此二從身相受名三名阿吒吒脣動不得舌
作此聲四名阿波波舌不得動脣作此聲五名嘔喉
喉內振氣作聲此三從聲相受名六名鬱波羅此是

青蓮華肉色細折似此華七名波頭摩此是赤蓮華
肉色大折似此華開八名分陀利此是白蓮華由彼
骨折似此華開此三從瘡相受名此八獄在鐵圍山
底仰向居止受寒凍苦三邊地獄者有三山間水間
曠野受別業報此應寒熱雜受（三法度經鑊方宥反大釜也）
閻浮洲南二鐵圍山外有閻摩羅王宮殿縱廣正等
六千由旬七重欄楯七重行樹園苑華池種種美果
香風遠薰衆鳥和鳴王以惡業晝夜六時自然有赤
融銅汁在前出生宮殿即變爲鐵獄卒取王撲熱鐵
地以銅汁寫置口中時王怖畏作念願我捨身於人
間受生如來法中正信出家發是善念宮殿還成七

寶五欲具足（起世經）
閻羅王昔為毗沙國王與維陀始生王戰兵力不敵
因立誓願為地獄主臣佐十八人領百萬衆同立誓
曰後當奉助治此罪人毗沙王者今閻羅王是十八
臣者今諸小王是百萬衆者諸阿旁是（問地獄經　阿旁此云無[illegible]）
琰摩羅此言雙王兄主男獄妹主女獄（正法念經）兄妹皆
作獄主故云雙王又苦樂並受故（經音義）
阿鼻地獄縱廣八千由旬七重鐵城七重鐵網有十
八隔子（自的反　罪隔）周帀七重皆是刀林四大銅狗十八
獄卒八頭六十四角六十四眼有七鐵幢火涌如沸
若有罪逆命終之時銅狗化十八車狀如寶蓋一切

火燄化為玉女罪人遙見心喜欲往風刀解體寒急
作聲寧得好火安在車上即便火然罪人命終來坐
火車㘞中臂頭直入阿鼻從上隔下如旋火輪至於
下隔化閻羅王大聲告敕癡人獄種汝在世時不孝
父母邪見無道汝今生處名阿鼻獄如是大苦一日
一夜如人間六十小劫如是壽命盡一大劫具五逆
者受罪五劫復有衆生犯四重禁虛食信施誹謗邪
見不識因果斷學般若毀十方佛偷僧祇物婬逸
無道此人罪報經八萬四千大劫復入東方十八隔
子如前受苦南西北方亦復如是阿鼻即無救也（觀佛
三昧海經）○鼻音毗。智炬經。阿毗地獄應時破壞當
知毗音無救。楞嚴經既言阿鼻又曰無間今阿鼻曰

云無教當知阿鼻大獄
在無間之外自是兩獄

三界名體志第二